阿毗達磨俱舍釋論卷第十四　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別惑品第五

前已說世間多種異從業生諸業由
隨屬惑故至得生長若離隨眠惑於
生諸有諸業無復功能是故應知彼
偈曰隨眠惑有本釋曰云何為有本
若惑現在正起能作十種事一堅固
根本二妄立相續三數治自田四生
起等流五能引生業有六圓滿自資
粮七令迷境界八引將識相續九令
離淨品善法類十成就縛義由不得
過自界故彼隨眠惑有幾種若略說
有偈曰六釋曰何者為六偈曰謂如
欲瞋憍慢無明見心疑釋曰如欲者
顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義
後當說偈曰復說彼六由欲別七釋
曰於前偈中所說六隨眠惑於中分
欲為二更說彼為七謂欲欲隨眠瞋
隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠
心見隨眠疑隨眠此義云何應知為

隨眠即是欲欲為隨眠異欲欲譬如
石子體及提婆達多衣若尒何有若
欲欲即是隨眠則違佛經經云世間
有人非欲欲上心惑所染心數數長
時住如實見知是欲欲上心惑出離
義故此人是欲欲上心惑由根由力
正所斷除及與隨眠永得滅離若汝
執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相
應則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲
欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲
欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不
說與經相違耶無相違何以故經云
及與隨眠永得滅離者與隨從法永
得滅離復次於經中隨眠言是方便
語或至得語譬如地獄苦天上樂及
說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起
隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相
應云何得知由隨眠起心染汙故能
為障故與善相違故由心為隨眠惑
所染汙未生善不得生從已生善亦
退故故知隨眠惑與心不相離若由
不相應此義得成無時善法可得由
彼恒在故由善法有時可得故知隨

眠與心相應經部師說此義非善若
人執隨眠惑不與心相應此三義彼
不執為隨眠所作但是上心所作若
作如此執則無過失如經部執隨眠
者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應
亦不與心相離由非別類故若惑眠
說名隨眠若惑覺說名上心此惑眠
何相不在現前種子隨逐或是何相
正現前起何者惑種子是身相續功
能從惑生能生惑說名種子譬如芽
等從舍利子生能生舍利子若人執
諸惑種子是別法謂隨眠不相應此
人應立別法為念種子若說隨眠非
相應非非相應於六六經中此義云
何經言此惑於此人樂受成欲隨
眠由此等言此惑是時未得隨眠
若尒於何時眠時是時惑於因說果
名故稱隨眠且置此論應更顯本義
於經中所說欲差別謂欲欲有欲此
有欲是何法偈曰有欲二界生釋曰
色界無色界中生欲說名有欲為何
因作如此名偈曰內門起故說斷彼
解脫想釋曰於彼二界人多起三摩

跋提欲此欲依内門起故說名有欲
復次於此二界中有餘人起涅槃想
為除彼涅槃想故說此欲名有欲者
者謂身體即 是五陰於彼衆生熾三
摩跋提及依止味離欲欲界故是故
此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達
磨藏中復分為十云何為十偈曰見
五謂身見邊見及邪見見取戒執取
由此復成十釋曰本立六為隨眠或
於中分見為五故成十於中五以見
為自性謂身見邊見邪見見取戒執
取五以非見為性謂欲瞋慢無明疑
復次此十隨眠或於阿毗達磨藏中
更立為九十八於欲界中有三十六
色界中有三十一無色界中有三十
一若略說此隨眠或名三界惑或說
名見修所滅惑於中欲界見諦所滅
有三十二何者三十二偈曰彼十七
七八三二見所離次第俱斷滅見欲
苦等故釋曰是所說十惑於欲界具
十見苦所滅於中七見集所滅七見
滅所滅除身見邊見戒執取故八見
道所滅除身見邊見故如此欲界三

十二惑說名見諦所滅由唯見諦除
滅故偈曰四惑名修滅釋曰四惑者
謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若
人先已見四諦後由數修習道方能
滅除如此身見於中但一品見苦所
滅邊見亦尒邪見有四品見苦集滅
道所滅見取疑亦尒戒執取有二品
見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見
四諦及修道所滅於中彼何相見苦
所滅乃至何相修道所滅由見諦相
彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名
修道所滅若立如此見成十二惑成
四欲五瞋五慢五無明五如此欲界
惑合成三十六種偈曰合彼唯除瞋
色惑釋曰除五品瞋如此名色界惑
合三十一如色界惑偈曰無色尒釋
曰無色界惑亦三十一偈曰故立九
十八釋曰如此六隨眠惑所緣法相
及對治并界差別故阿毗達磨師立
為九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠
惑為決定唯由見四諦滅為非說非
云何偈曰有頂忍所滅定見滅釋曰
此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必

定見諦所滅非修道所滅偈曰餘生見
修滅釋曰忍所滅此言流於所餘地
如理法忍類忍所滅隨眠惑於聖人
是見諦所滅於凡夫是修道所滅偈
曰非忍滅必修道滅釋曰於一切地
中惑凡是智所滅於二人恒修道所
滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫
所滅何以故於大分別業經中說分
別前際人說常住或說隨一常住或
說不由因生此三離欲人緣欲界起
諸見說有通行若色界或不能以欲
界法為境由離欲界欲故是故知欲
界相應諸見不得滅同諸見生時彼
已退定猶如提婆達多毗婆沙師說
如此此五見由名已說不由自性彼
自性云何偈曰我我所常斷無於下
勝見非因道此見是名五見性釋曰
我及我所見名身見由剎那剎那壞
故說滅由聚集故名身以陰為義此
法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰為
除彼計常想及於聚執一想故說如
此何以故彼我見於五陰以此想為
先於滅及身不如執說名身見一切

見能緣有流法為境恚緣滅身而但
立我我所見名滅身見者欲令彼知
此見唯於滅於身起非於我我所如
經言世間若有沙門婆羅門起見謂
有我是彼一切唯於五陰起我見是
類彼所許為我或執見為常或執見
為斷是名邊見由執常邊斷邊故於
實有苦等諦執見為無故名邪見一
切見皆翻違理起恚是邪見但說一
見為邪見者由此見最惡能斷善根
故故說為邪見譬如臭酥及惡旃陀
羅此一向非撥故所餘諸見但有增
益於下品法執為最勝說名見取何
法名下品謂一切有流法聖人所棄
捨故執此法為最勝是名見取應說
見等勝取見此中除等見言非因中
因見非道中道見名戒執取見譬如
摩醯首羅非世間因彼觀為因世主
天等所餘諸物亦尒入火水等非生天
因彼觀為因唯執偕佉論伽等智非
解脫道彼觀為道此中應知除等見
言如此五見性應知若非因中起因
見云何此見非見集所滅若有人見

自在及世主為因此人必執此為常
為一我作者是故此偈曰於自在等
處從常我倒生因等虛妄執是故見
苦滅擇曰由見苦諦於自在等處當
執我執俱滅非因執是二倒所作是
故與此見共滅若人由入火水等方
便起生天執由戒及執計得清淨此
執亦見苦所滅何以故毘婆沙文言如
此復言若有人執說如此是時善男
子受持牛戒行鹿戒狗戒由此行清
淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂
處若信非因為因戒執取見見苦所
滅處說如彼藏云何此執見苦所滅
於苦非違故此執大過為失一切緣
有流境惑於苦非違與非因執因復
有何相別戒執取見道所滅緣見道
所滅法為境此於苦亦非違若人緣
道起邪見及疑或謂無解脫道或思
此道為是解脫道為非修此三云何
分別觀為清淨若彼執別有解脫道
故撥無此解脫道是人由別解脫道
執計為清淨不由邪見是故此執不
成緣見道所滅惑為境若人由見集

滅二諦所滅邪見計為清淨云何此
戒執取非見集滅諦所滅是故汝所
執義更須簡擇是前所說有常倒我
倒為唯此名倒為更有餘說顛倒有
四謂於無常常顛倒於苦樂顛倒於
不淨淨顛倒於無我我顛倒此四種
顛倒體相云何偈曰從二見半生四
倒釋曰從邊見中取常見為常顛倒
從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立
我見為我顛倒餘師說見取云何以
我所為倒彼見我於是處自在故於
是處起我所見是故此見皆是身見
由二門起若汝計我是第一執我所
是第二執若我與帶物稱我此二文
應成別執云何不立餘惑為顛倒由
以三因成立顛倒義故何者為三偈
曰顛倒故決度增益故釋曰此二見
半一向顛倒故於境界決定度故增
益義故斷見邪見不能增益非有門
起故戒執取非一向倒隨分量清淨
為境界故所餘諸惑不能決度是故
不立為顛倒若尒於經中說於無常
執常是名想倒心倒見倒此中云何

唯見為倒偈曰想心隨見故擇曰由
隨屬見倒與見倒相應想及心亦說
為倒云何不說受等為倒由世間成
故於世間說此人顛倒想顛倒心此
義明了不說顛倒受如此顛倒於須
陀洹人一切皆滅由諸見見諦所滅
故餘相應法亦同滅顛倒有十二種
於無常計常是想心見顛倒乃至
於無我計我是想心見顛倒於中八
倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦
計樂是想心倒於不淨計淨是想心
倒餘部說如此若不介離樂想倒及
淨想倒未離欲聖人云何婬欲欲得
起毗婆沙師不許此義何以故彼言
若由樂淨想心生起故於聖人立此
二為顛倒眾生想心生起故云何不
立此二為我顛倒何以故於女人及
自身若離眾生想婬欲欲不應成復
於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦
如實已見已知乃至此聖弟子於此
時中於無常計常想倒心倒見倒皆
悉永滅廣說如經是故若從見生想
心則成顛倒非餘由覺時心乱故譬

如於火輪心乱及夜又心乱若尒大
德阿難俢婆者舍大德說言
由起想顛倒故汝心燋熱
此言云何將是故一切八想倒及心
倒於聖人未滅餘部說如此若尒云
何不違佛經是八終由如實見知四
諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由
說滅方便故故不相違為唯見倒有
差別為餘惑亦有慢亦有云何有差
別偈曰七慢釋曰何者為七一慢二過
慢三過過慢四我慢五增上慢六下
慢七邪慢若不分別但以心高為慢
此心高由生起差別故成七種於下
計自勝或與等計自同若人如此分
別起高心名慢於等計自勝名過慢
於上品計自勝名過過慢於五取陰
分別計是我及我所名我慢未至勝
德計自已得名增上慢於多量勝計
自少量劣名下慢實自無德計自有
德名邪慢若尒於阿毗達磨藏中說
慢類有九種一我勝慢類二我等慢
類三我下慢類四有勝我慢類五有
等我慢類六有劣我慢類七無勝我

慢類八無等我慢類九無下我慢類

此義云何此九從前七慢生偈曰九
慢類從三釋曰何者為三謂從過慢
慢下慢此由第一三慢依止見起即是
三慢謂過慢慢下慢慢過慢即
是第二三慢慢過慢下慢即是第三
三慢此義相應於多量為勝計自少
量為劣立為慢有高處故計無他下
劣於自此中何為高處有如此高處
於自所樂最下劣衆生聚中知自最
下於自起尊重心復次於發慧論由
分明說此事如言我是王旃陀羅若
依分別道理論說計我勝此慢或慢
或過慢或過過慢由觀下等勝品人
故復次此七種慢何法所滅故說偈
曰見修滅釋曰由見及修故說彼滅
一切七見諦修道所滅是修道所滅
於聖人未滅為必定於聖人現前起
為不起不定譬如偈曰煞等上心惑
修滅如彼亦釋曰有上心惑能起故
意為作煞生乃至說妄語此皆修道
所滅緣修道所滅法為境界故復次
偈曰非有愛聖人下起釋曰非有貪

愛亦修道所滅此非有是何法謂於
三界不有於中起愛樂名非有愛如
言願有愛一分謂彼願我生成伊羅
槃那為王等偈曰慢類等釋曰九慢
類中有慢類修道所破我慢亦介如
此等於聖人不現前起九慢類非我
慢由等言乃至攝非有愛何因如此
等法未滅非現前起偈曰無見所圓
故釋曰由見圓滿故故彼不起此義
云何九慢類及我慢身見所圓滿由背
折故不能更起無生等上心惑邪見
所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有
愛一分常見所圓滿故偈曰惡性憂
亦無釋曰憂悔心若是惡性亦是修
道所滅於聖人亦不得現前起疑惑
所圓滿故復次於九十八惑中幾惑
遍行幾惑非遍行偈曰遍行見苦集
滅惑謂諸見疑共彼無明及獨行無
明釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與
彼共相應起無明及獨行無明皆見
苦集所滅此十一惑於非同類部界
中說名遍行七見二疑二無明故成
十一緣具自界生起故有何人以具

欲界計執為清淨少非因緣計執為
因緣不說具由緣具自界及一時起
雖不然能緣一切五品自界故說能
緣具自界若尒不可唯立十一為遍
行惑是處有我見必有我愛是處有
勝見清淨見此中必有樂得由此等
起高心是故愛及慢應成遍行惑若
尒此二惑緣見滅修滅為境界此二
向道所滅修道所滅雜乱境界故復
次惑執見諦所滅由見力所生立故
此二是別相惑非通相惑是故非遍
行此婆沙師說如此於非同類部界
是所說遍行惑有十一種於中偈曰
九惑上地境於彼除二見釋曰於十
一中除身見邊見所餘九惑說名遍
行非同類界惑有時能緣一不同類
界為境或緣二界如阿毗達磨藏云
是惑於欲界相應有時能緣色界相
應法為境是惑於欲界相應有時能
緣無色界相應法為境是惑於欲界
相應有時能緣色無色界相應法
為境由此文句應知此義若人生在
欲界於梵王起眾生見及常見云何

身見及邊見不立縁不同類上界為
境由不執為自我及自我所故邊見
從此起故此是何見此二執非見但
是邪智為一切遍行皆是惑邪說非
偈曰離至得與彼俱起亦遍行釋曰
與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行
至得不尒果不一故是故說四句有
遍行惑不由遍行因成因此中應立
四句初句者謂未来世遍行惑第二
句者過去現世俱起餘法第三第四
應自思立於九十八惑中幾惑縁有
流法為境幾惑縁無流法為境偈曰
邪見疑與二應無明獨行見滅道所
滅六無流為境釋曰見滅所滅三惑
謂邪見疑與二相應無明及獨行無
明見道所滅亦是此三如此六惑縁
無流法為境所餘諸惑縁有流為境
此義自成復次此中偈曰自地滅及
道六地及九地縁無流惑境由道事
為因釋曰邪見等諸惑能縁滅諦為
境自地滅是其境若行欲界欲界滅
乃至行有頂有頂滅縁道為境行欲
界惑一切六地法智類道為境若色

無色界對治緣道為境行色界無色界八地惑一切九地類智類道為境何以故由道互相因故雖復法智類智更互相因類智非欲界對治故緣道為境行欲界惑不能緣類智類道為境若尒法智是色無色界對治故緣道為境行色無色界惑應成所緣境此法智類道非具對治苦集法智非色無色界對治故又非具色無色界惑對治故前後無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執取不許彼緣無流為境偈曰非欲所離故釋曰欲者必應捨離若此緣無流為境則不應可離譬如欲樂善法偈曰非瞋非過故釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既非過失故瞋不緣此起偈曰非慢非二取靜淨勝性故釋曰滅道二諦寂靜為性故必不由此二起於高心由此二是自已真實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法為境於九十八隨眠惑中幾惑

由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰
遍行隨眠惑具自地隨眠唯由緣緣
故釋曰遍行諸惑於自地隨眠自部及
他部得生起增長偈曰非遍行自部
釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣
自部隨眠譬如見苦所滅惑緣見苦所
滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修
道所滅惑部隨眠不緣餘部作道說
已今更簡別偈曰非無流上境釋曰
此惑若緣無流為境不由所緣境故
隨眠緣上地為境亦尒何因如此是
彼所緣法偈曰非自取對故釋曰若
是法類我見我愛執取為自依於此
中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣
挨塵及於濕田種子無流法不尒上
地亦不尒是故緣彼為境或於彼無
隨眠義若人在下界求得上地此是
善法欲非惑涅槃及道是能緣諸惑
對治上地亦是下地惑對治是故彼
惑於此三境不得依住譬如於熱石
蹠下不得住隨眠言者隨長為義譬
可緣於中無有隨長不如風病服鹿
樂若惑由緣境隨眠已說偈曰若

彼與相應於此由相應釋曰隨眠言
流若惑與此法相應彼惑於此法由
相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不
緣無流為境非遍行不同分界此惑
但由相應得隨眠不由緣境不有謂
遍行非同分地惑九十八惑中幾惑
惡性幾惑無記性偈曰上界惑无記
釋曰一切色界無色界惑無記為性
何以故一切惡性染汙有苦受果報
此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰
於欲界身見邊見共無明釋曰於欲
界中身見邊見及與二相應無明此
三無記為性何因如此與施等不相
違故謂我於未來世必應受樂故今
世行善持戒修定邊見既隨順解脫
是故世尊說於外五見中此見最勝
謂我不有我所不有我當不有我所
亦尒此二執無苦果報迷於自體故
不逼惱他生起故若尒貪愛天上及
我慢應同此義生得身見是無記若
於禽獸等有若有分別則成惡先舊
諸師說如此偈曰所餘惑惡性釋曰
於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非

善根幾惑非非善根偈曰於欲界惡
根貪欲瞋無明釋曰於欲界中一切
欲一切瞋一切無明除與身見邊見
相應餘惑次第說為三不善根謂貪
欲不善根瞋恚不善根無明不善根
若惑非善又為非善法根許此法為
不善根所餘諸惑非非善根此義自
成幾法為無記根幾法非偈曰無記
根有三釋曰何者為三偈曰愛無明
及慧釋曰隨有無記貪愛無明及果
報生慧如此等一切是無記根罽賓
國師說如此偈曰二緣高生故餘非
釋曰彼說疑者由二緣生不應成根
以轉動故慢以高生為相由高生故
非根異根法故何以故根者堅著下
生此義並闕所了疑慢無此義故不
並為根偈曰外師說四釋曰罽賓國
外諸師說無記根有四偈曰謂愛見
慢癡釋曰此四但無記謂無記愛無
記見無記慢無記無明何因此四成
無記根偈曰三觀人由癡釋曰由修
定人有三謂由愛見慢修上觀行此
三人由依無明故得成三於經中所

阿毘達磨俱舍釋論卷第十四　第十張　動

說有十四種無記類為彼無記故說
無記為由別義非云何若問應遮斷
說名無記問有四種一應一向記二
應分別記三應反問記四應置記此
中次第應知偈曰一向記分別反問
及置記譬如死生勝及我異等義釋
曰若問一切衆生皆應死不應一向
記定皆應死若問已死一切更生不
應分別記若有惑則更生無惑則不
生若問人道為勝為劣應反問記汝
今依何問此若彼若依天應記人劣
若彼若依惡道應記人勝若問衆生
與五陰為一為異此應置記衆生非
實有故譬如石女兒黑白等色云何
此置成記此不可記有此記故復有
餘師說此義亦一向應記謂非一切
應生若有人問若衆生當死彼為更
生不此應分別記於人道中有二種
謂有劣有勝此二各有所觀是故此
二一向應記譬如識亦因亦果若人
一向問由不一向記應成分別記衆
生與五陰為異不說非所記此非記
不應成記此應置記問由置如此應

記此云何不成記何毗達磨師說多
他阿伽觀婆伽婆阿羅訶三若三佛陀
此法正說弟子眾正行色無常乃至
識說苦乃至說道如此等應一向記
由與利他相應故分別記者若有人
言請尊說法此人應問彼諸法多或
過去現世未來何法我所應說若彼
言應說過去法應問彼過去法多謂
色乃至識若彼言應說色應問彼色
有多種謂善惡無記若彼言應說善
色應問彼善色有七種謂離殺生乃
至離無義語若彼言應說離殺生應
問彼離殺生有三種謂從無貪無瞋
無癡生若彼言應說無貪應問彼從
無貪生有二種謂有教無教差別故
如此名分別記若諂曲心人作如此問
應如此分別記對彼應言諸法多不
應自分別乃至彼默然住及彼自說
此二人無所問一向乎請說此二人無
一有記一向乎相問云何彼成問此
成記此中二義皆成何以故若人言
請為說道此人為不問道耶由問彼
故記彼問若爾此云何非反問記耶

置記者謂世間有邊及無邊等復次
依經應見有四問記相大德摩訶僧
祇說經言比丘記問有四種何者為
四比丘有問應一向記乃至有問應
置記比丘何者問應一向記一切有
為無常比丘何者問應分別記若人
問若故意造業受何果報此問應分
別記比丘何者問應反問記若人問
想為即是我為想異我若彼此問應
反問彼長老汝依何我作如此問若
答問麁我應記我異想異比丘是名
反問記比丘何者問應置記謂十四
非記類世間常非常亦常非常非常
非非常世間有邊無邊亦有邊无邊
非有邊非無邊如來異死不異死亦
異死不異死非異死非非異死命者
即是身命者異於身若人隨眠惑於
境界中生起此人由此惑於此境界
相應此義應說由過去惑於何境相
應乃至由現世惑於何境相應若略
說諸惑有二種一別相惑謂欲瞋慢
二通相惑謂見疑無明於中偈曰由
欲瞋高慢過去及現世是處起未滅

於此類相應釋曰過去現世欲瞋慢
是處已起乃至未滅於此處中三是
衆生與彼相應何以故此三是別相
惑非及一切一切處起偈曰一切中由
當心地釋曰已起未滅此言流由未
来欲瞋慢依心地起一切類中相應
謂於三世偈曰餘自世釋曰欲瞋慢
異心地惑在未来世但於未来境相
應云何為餘依五識起故定生為法
由彼惑偈曰不生一切中釋曰此三
惑若不生為法依五識起尚於一切
類相應謂三世偈曰一切餘中應釋
曰何者為餘謂見疑無明此三若三
世於一切境及一切世中與彼相應
彼是遍相惑故乃至未滅此言流過
去未来為實有物為假名有若實有
於一切時有故一切有為法應成常
若無於無中由無物云何相應及
解脫毗婆沙師成立一切有為法非
常住由與行相相應故彼成立此義
分明謂偈曰三世有釋曰何因為證
偈曰說故釋曰佛世尊說比丘過去
色若不有多聞聖弟子於過去色不

應成無所觀惜由過去色有是故多
聞聖弟子於過去色成不觀惜未来
色若不有多聞聖弟子於未来色不
應成無所求欲由未来色有是故多
聞聖弟子於未来色成無所求欲復
次偈曰由二釋曰依二識生此義是經
所說何者為二謂眼及色乃至意及
法彼經云過去未来若無能緣彼識
不由二生如此由阿含證得知過去
未来是有若以道理為證偈曰有境
釋曰若有塵識得生非無塵過去未
来塵若無應有緣無為境識是故因
此義識亦不應有所緣境無故復次
偈曰果釋曰過去法若無善惡二業
於未来云何有果何以故於果報生
時果報因必不在是故知過去未来
是有毗婆沙師立如此若人自說我
是薩婆多部同學此義必應信受何
以故偈曰由執說一切有許釋曰若
人說一切有謂過去未来現世虛空
擇滅非擇滅許彼為說一切有部復
有餘人說現世法必有過去業若未
與果是有若過去業已與果及未来

無果此皆是無若如此分別故說三
世有此人非說一切有部攝是說分
別部所攝說一切有部中有幾種人
偈曰彼四種彼師有相位異異分別
名釋曰大德達磨多羅分別有異故
安立三世彼說若法行於世唯有有
異非物類異譬如打破金器作別莊
嚴異有別形相故有異不由物類異
故異色等同故復次譬如乳變異成
酪捨味力熟等不捨色法亦如此從
未來世正行現世捨未來有相不捨
自物類從現世正行過去世捨現世
有相不捨自物類大德瞿沙說由相
別異故立三世彼說若法行於世若
過去與過去相相應與未來現世相
亦不相離若未來與未來相相應與
過去現世相亦不相離若現世與現
世相相應與過去未來相亦不相離
譬如有人愛著一婦於餘亦不離欲
諸法亦尒大德婆須蜜多羅說由位
別異故立三世彼說若法行於世至
位位說為異異由位異故異不由物
異故異譬如一畫安置一處說為一

若安置十印位說為十若安置百印
位說為百若安置千印位說為千法
於三世亦爾大德佛陀提婆說由異
異故立三世彼說若法行於世觀前
觀後說異異譬如一女或說為子或
說為母法於三世亦爾是薩婆多部
師中第一由說變異立世故列置僧
佉義中於第二三世義相雜一切世
與一切相相應故彼立人為譬謂此
人於一婦起欲心於餘婦雖有至得
與中何義為同於第四一世中三世
俱至於過去世有前後剎那名過去
未來中剎那名現世餘世亦爾是故
於四師中偈曰第三可擇曰若師以
位異立世於此人偈曰諸世由功能
立故擇曰若是時諸法未作功能說
為未來是時正作功能說為現在是
時作功能已謝說為過去此師於功
能執勝於法體與彼同彼執不過此
義此義安今應說若法已過去由物
類等有未來亦爾云何說名過去未
來為前不已說耶謂諸世由功能所
安立若爾正現世非等分眼根有何

功能感果與果復次是未来同類等
因由正感果故已立有功能或立半
功能是故立世相相雜復次此義應
說謂此法由自體恒有應恒作功能
偈曰何㝵釋曰何法為㝵由此㝵故
是法有時作功能有時不作偈曰緣
不具非常釋曰若汝言因緣不具故
是義不然由汝執彼體恒有故復次
偈曰此云何釋曰由功能為因故說
此法過去未来現世此功能若汝云
何為更別有功能為無偈曰壞悉檀
理故釋曰若汝言此功能非過去未
来現世而有若尒此功能由非有為
故義至恒有是故不應說此言謂是
時諸法未作功能說為未来是時正
作功能說為現世是時作功能已謝
說為過去偈曰非能不異故釋曰無
如此失若功能與法異可有此失由
功能與法不異故無此失若尒終不
免本失謂偈曰世義則不成釋曰若
汝言法即是功能此法由體恒有云
何有時說為過去有時說為未来是
故說立三世不成此中何世義不成

若法未生是名未來世若法已生未
滅是名現在世若法已謝滅是名過
去世此中是義汝必應說若如現世
法是實有物過去未來亦爾者偈曰
未生滅云何釋曰若法由自體實有
此言云何成謂此法未生此法已滅
於前世何法先不有由此故說此法
未生復由何法後不有由此故說此
法已滅是故三世義一切種皆不成
說者不信受此義謂未有有已有方
無是汝所言由行相相應故是法不
應成常住此言一向但有言與生滅
不相應故此法恒有而非常住此言
及理所未曾有此中說偈
法體性恒有而不許法常有法不異性
是真自在事
是汝等所說由佛說故故三世是有
我等亦說過去未來有過去者若法
昔曾有未來者若有因法當有若如
此立義可得說有不由實有故說何
人說如此如現世有過去未來亦爾
若異此云何有偈曰由去來體故釋
曰由過去未來體故有此言今復來

云何說名過去未來是故先曾有因
當應有果為令他解欲除彼撥因果
邪見故佛世尊說有過去有未來如
說有燈先無有燈後無於世間中有
如此言復有世言如說有燈已滅非
我所滅說過去未來有言亦如此若
不爾過去未來義則不得成是彼所
言佛世尊為杖勝外道說若業已謝
滅盡過壞此業亦有為彼不許此業
先時已有故說是有為已許若爾佛
何故為彼更說有此中佛世尊依自
相續有宿業功能能與今後二世果
報故說此言若不爾此業由自體性
有則不成過去此義汝必應然由佛
世尊於真實空經中說眼根若生無
所從來若滅無所增集比丘如此眼
根先未有有已後無若未來眼根
是有則無此說謂未有有等若汝執
此言謂於現世中未有有是義不然
何以故世與法義不異故若汝執於
自體未有有此義自成謂未來眼根
無是汝所說由緣二識生故此言今
應思依意根緣法塵是所生意識為

如意根於此識作生縁法塵亦尒為
但作所縁境若諸法為識作生縁是
未来法當来千刧應有或不有彼法
云何能生今識復次涅槃能違一切
生云何可立為意識生縁若執諸法
但是所縁境我等亦説未来諸法唯
是所縁境若無云何作境界此中我
説如成境界如此有云何成境界已
有當有何以故無有人憶念過去色
受等觀此為有何為已有如人正受
現世已若過去憶念亦如此如彼於
現世應有諸佛如来見彼亦尒若彼
法如今有應成現世若不如今有是
故有縁無法為境識此義應成若汝
執此法已散是義不然何以故已散
不可知故若汝執彼色由隣虚分散
若尒隣虚應成常住唯有隣虚和合
及分散無有一物能生能滅汝今便
信受倮形外道執而棄捨佛經經言
是眼根若生無所從来廣説如經受
等非隣虚聚成云何分散是彼如正
生所受如此憶念若彼如昔今有義
至應成常住若不有縁無法為境此

義自成若無所有亦是識境界應立
為第十三入以攝此境若無第十三
入此識以何入為境如此名即是境
界若尒此智應緣名若名作無解若
人緣聲先無為境若此人以何法為
境聲為境若尒若人未得無聲此人
必應作聲若汝言此境在未來位是
義不然何以故此是有於中云何作
無解若汝執未來無現世是義不然
何以故此境一設復次是未來境是
別未有有則成是故識境界或有二
種謂有及無若尒菩薩所說經云何
言若法於世間無我應知我應見無
有是處此證不然非經意故經說諸
外道起增上慢定相實未有被見色
為我今不尒若定相實有我則見有
此是經意若不尒一切智以實有法
為境故疑及簡擇云何成復有何差
別復次此義由此證必定應尒於脩
經中佛世尊說善來比丘為我弟子
若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝
朝至證勝得若有汝應知有若無汝
應知無若有上汝應知有上若無上

識應知無上是故此言非證謂由識
必有境故是汝所言由業有果報故
過去世不無若此由今共論之何以
故諸經部師不說從過去業果報得
生此云何從昔相續轉異勝類生此
義於破說我品中當顯示若人執過
去未來實有物於此人果報恒有於
此果報業有何能若汝說於生有能
若爾生者以未有有義是故今無今
有此義自成若如汝所執一切皆有
今於何法何處應有功能若執如此
婆沙乾若義則被隨順彼言若有必
有若無必無若無不生若有不滅今
成現世因有功能令成現世是何法
引至於餘處若爾此法應成常住若
無色於中云何是因引功能未有有
此義自成若汝執自性差別是因功
能未有有此義亦自然成是故於說
一切有部法中此義不如道理謂一
切過去未來有若如經中說一切有
義若執如此此執最勝云何經中說
一切有如經言婆羅門若說一切有
唯十二入或唯三世若如道理應有

必如此有若過去未來無有實物云
何衆生由此於此相應從彼生以彼
為因惑生故緣彼為境惑隨眠生故
故說於此二世類相應是故毗婆沙
師說實有過去未來世若義證此聖
言可得了達自愛人於中必應信愛
若不尒自愛人於中應作如此知是
法如寂甚深非必定由自思量之所
能解是故不應非撥有別義是生即
是滅謂色生色滅有別義別生別滅
謂未來生現世滅有別義世生正生
世所攝故從世生未來世不同剎鄰
故未來世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造